

کارِ طبیب کی حقیقت

— از —

محمد منظور نعمانی

کلمہ طیبہ

جس میں اسلام کے کلمہ دعوت (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) کے دونوں جزو (توحید الٰہی اور رسالت محمدی) کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ اور تمام ممکن موثر انداز میں کی گئی ہے اور اس کلمہ کی روح و حقیقت کو واضح کر کے بتلایا گیا ہے کہ اپنے ماننے والوں سے اس کلمہ کا مطالبہ کیا ہے۔

— — — — —

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ مدیر ماہنامہ "الفرقان لکھنؤ"
ملنے کے لیے

شعبانہ افسان لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلام طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
جزو اول ————— توحید الہی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کوئی معبود نہیں (یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اللہ کے سوا

ملت بیضاتن و جاں لا الہ ساز مارا پردہ گرداں لا الہ

لا الہ سرمایہ اسرار ما رشتہ شیرازہ افکار ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہر سی

زندگی را قوت اسرا یابد ہر سی

توحید دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے اور اپنی اپنی امتوں کے لیے سب

نبیوں کا پہلا پیغام ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ مَكْرَهُمْ وَهِيَ كَرْتِی ہا اس کی طرف کہ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا كَوْنِ عِبَادَتِ كَلَّا تَنْتِی ہا میں ہی سب سے

فَاعْبُدُونِ (انبیاء ۶) پس میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔

اور اس توحید کے ماننے والوں اور اس کے مطابق چلنے پھرنے ہی پر انسان کی

سعادت و شقاوت اور نجات و ہلاکت کا مدار ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا۔

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ هُوَ أَجِبٌ كَرْتِی ہا میں جو واجب کر دیتی ہیں

کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مَا الْمُؤْمِنِينَ حضرت کیا دو چیزیں ہیں واجب کر دینے والی؟

قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكْ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ

بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ کسی چیز کو شریک کرتا ہوا دینی کی

وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكْ طرح کا شریک کرتا ہوا، مرادہ دونوں

بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ میں جائے گا، اور جو ایسے حال میں

مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک (مسلم)

نہیں کرتا تھا (یعنی شرک سے پاک

اور بوجہ حدیث) تو وہ جنت میں جائے

گیا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ بَيْنَكَ اللہ کا خاص حق اپنے بندوں پر

۱۰ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يَشْرِكُوْا بِهِ
 شَيْئًا وَّحَقَّ الْعِبَادَةُ عَلٰى
 ۱۱ اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ
 لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
 یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں
 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک
 نہ کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ
 پر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب
 میں نہ ڈالے جو شرک نہ کرتے ہوں۔
 (بخاری و مسلم من معاذ فیہ)

ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

۱۲ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 ثُمَّ مَاتَ عَلٰى
 ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ
 الْجَنَّةَ (بخاری و مسلم عن ابی ذر)
 جو کوئی بندہ "لا الہ الا اللہ" کا
 قول کر لے (یعنی توحید کو اپنا دین
 بنالے اور اس پر قائم ہو جائے)
 اور پھر اسی حالتی پر مر جائے تو یہ
 نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں جائے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ سے
 ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جو ایسا آدمی ملے کہ

۱۳ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 مُسْتَقْبِلًا بِهَا قَابِلًا
 فَيُشْرِكُ بِالْجَنَّةِ (مسلم)
 وہ دل کے یقین کے ساتھ "لا الہ الا اللہ"
 کی گواہی دیتا ہو اس کو میری طرف
 سے جنت کی بشارت سنا دو۔

اسی طرح حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

۱۴ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ
 اَحْتًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا
 کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین و اعتقاد

دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم) رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔

اور حضرت معاذؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَتَى الْجَنَّةَ شَهِادَةً كَلِمَةٍ "اَلَا اَللّٰهُ" کی شہادت جنت
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (رواہ احمد) کی کنجی ہے۔

اور حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔

مَنْ الْجَنَّةُ هَذِهِ الْاُمَيْرُ؟ اس دین میں نجات کا خاص نقطہ
فَقَالَ: مَنْ قَبِلَ مِنِّي کیا ہو، تو آپ نے فرمایا: جس نے میرا
اَلْكَلِمَةُ الَّتِي عَرَضْتُهَا لایا ہوا وہ کلمہ (اَلَا اَللّٰهُ) میری
عَلَى عِيَّتِي نَزَدَهَا قَبُولِ دعویت پر قبول کر لیا جو میں نے اپنے
لَدُ الْجَنَّةِ (رواہ احمد) چچا ابوطالب پر (اُن کے آخری
وقت میں) پیش کیا تھا اور انھوں نے اُس کو نہ مانا، تو وہی کلمہ ماننے والے
کے لیے اصل نقطہ نجات ہے۔

لیکن ان حدیثوں کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس لا اَلَا اَللّٰهُ کہنے اور توحید کا اقرار کر لینے ہی سے ہم نجات کے مستحق اور جنت کے ٹھیکہ دار ہو گئے، بلکہ ان احادیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نجات کی سب سے بڑی شرط یہ توحید ہے اور اس کے بغیر نجات قطعاً ناممکن ہو تو جس نے اس دعوتِ توحید کو قبول کر لیا اس نے نجات کی یہ بڑی شرط پوری کر دی اور شرک کی دہرے سے نجات اور جنت کا دروازہ جو اس کے لیے قطعی بند تھا وہ اب توحید کو اختیار کر لینے کی وجہ سے کھل گیا، رہے اس کے علاوہ اور شرائط، مثلاً ایمان بالرسول،

ایمان بالیوم آلاخر اور دین کے اہم مطالبات مثلاً صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی،
 تو ان کا معاملہ بجائے خود ہے اور قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ان شرائط
 کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرے سطروں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے
 کہ ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لینا اور توحید کو اختیار کر لینا درحقیقت پورے دین کو قبول
 کر لینے، اور اختیار کر لینے کا ایک عنوان ہے اور اس لیے ان احادیث کا مطلب یہ
 ہو کہ جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لیا یعنی جس نے اس پورے دین کو اختیار
 کر لیا جس کی اصل و اساس اور جڑ بنیاد ”لا الہ الا اللہ“ ہو تو وہ ضرور جنت میں
 جائے گا۔

بہر حال مندرجہ بالا تمام حدیثوں میں (اور ان کے علاوہ بھی) اور بہت سے
 نصوص میں، بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نجات کا اصل دار و مدار توحید
 پر یعنی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو قبول کر لینے اور اس کو اپنا اصول زندگی بنالینے پر ہو۔
 لیکن اس توحید کی حقیقت اور
توحید کی حقیقت اور لا الہ الا اللہ کا مطلب | اس لا الہ الا اللہ کا مطلب

سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہاں تک خدا کی ذات اور اس
 کی صفت خلق و ایجاد اور تدبیر عالم (یعنی دنیا کے پیدا کرنے اور اس کا رخائے عالم
 کو چلانے) کا تعلق ہے، تو عرب کے وہ مشرک بھی جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا پیغام پیش کیا وہ بھی اس حیثیت سے خدا کو ”وحدہ“
 لاشریک“ مانتے تھے، یعنی اپنا عقیدہ وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ اللہ جو اس دنیا
 کا پیدا کرنے والا ہو وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا اور لاشریک ہو، اسی نے اس

سارے سنار کو پیدا کیا ہے اور وہی دنیا کے اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔
 قرآن مجید میں مشرکین عرب کا یہ اقرار اور اعتقاد سبباً نقل کیا گیا ہے۔ (سورہ یونس
 ع ۴، سورہ مومنون ع ۵، سورہ عنکبوت ع ۶)

مشرکین عرب کا شرک اور دعوتِ توحید کا ان کے مطالبہ | مگر اس کے باوجود
 "چوں کہ وہ عبادتِ" ۱۲

میں جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے دیتاؤں اور فرضی معبودوں کو بھی
 شرک کرتے تھے اور ان کو حاجتِ ردا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اپنی خاص حاجات

۱۲ عبادت سے مراد یہاں وہ خاص اعمال ہیں جو کسی ہستی کو اللہ معبود
 اور نفع و ضرر کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے اپنی نیاز مندی اور دولت کے اظہار
 کے لیے اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جیسے نماز،
 روزہ، حج، صدقہ، بھدو، طواف، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ۔
 ————— اس قسم کا کوئی عمل اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو
 اس کا کرنے والا قرآن پاک کی رو سے قطعاً مشرک ہے اور دنیا
 کی اکثر مشرک قوموں میں یہی شرک رہا ہے اور شرک فی العبادت
 اسی کو کہتے ہیں۔ ————— اور انبیاء علیہم السلام کو زیادہ تر اسی
 شرک سے لڑنا پڑا ہے۔ ۱۲

اور شکلات میں اُن سے دُعائیں کرتے اور مردمان گنتے تھے اس لیے مشرک قرار دیے گئے۔ بہر حال عرب جاہلیت کی تاریخ اور قرآن شریف کی بھی صد آیات سے

سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالمِ اسباب میں جو تاثیریں اور خاصیتیں جن چیزوں میں رکھ دی ہیں، مثلاً آگ میں گرمی، پانی میں ٹھنڈک اور پیاس بجھانے کی خاصیت، یا مثلاً تیرا میں کاٹنے کی صلاحیت تو ان چیزوں سے ان مقاصد میں کام لینا ہرگز توحید کے منافی نہیں ہو، بلکہ میں منشاء الہی ہے *رَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآبِیَ الْأَرْضِ جَمِیْعًا* یعنی ہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تھا اس واسطے کہ وہ سب کچھ جو زمین میں ہو (اور علیٰ ہذا اپنے جن بندوں کو جو عجازی طاقتیں اور قابلیتیں اس عالمِ اسباب میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، مثلاً گھی زوردار کو اس قابل کر دیا کہ وہ مظلوم کی مدد کر سکے یا مثلاً بادشاہوں اور حاکموں کو سلطنت و حکومت کی وہ قوت عطا فرمادی کہ وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لے سکے، یا مثلاً طیبیوں اور ڈاکٹروں کو اس کی صلاحیت بخش دی کہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں، یا مثلاً ہر ایک کو اس لائق بنا دیا کہ وہ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے وغیرہ وغیرہ، تو سلسلہ اسباب و مسببات کے ماتحت ان لوگوں سے ان امور میں مدد دینا جیسا کہ دنیا میں عام طور سے رائج ہو ہرگز مشرک نہیں ہے، بلکہ مقام توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ بہر حال غیر اللہ سے وہی استعانت مشرک ہو جو اللہ کے قائم کیے ہوئے اس سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر کسی ہستی کو نفع و ضرر کا مالک و مختار اور فاعل یا اختیار کچھ کر کی جائے، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے اور بہت سے جاہل اور ناخدا شناس آدمی ارواحِ خبیثہ اور جنات اور شیاطین سے اور بہت سے نام کے مسلمان اصلی یا فرضی ولیوں شہیدوں سے انہی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنے مقاصد (باقی صفحہ)

معلوم ہوتا تو کہ ان کا بڑا شرک یہی دو طرح کا شرک تھا (یعنی ایک شرک فی العبادت اور دوسرے شرک فی الاستعانت) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لا الہ الا اللہ“ کا جو پیغام ان کے سامنے پیش کیا اس کا ادیس مطالبہ ان سے یہی تھا کہ جس اللہ کو تم اس کی ذات میں اور اس دنیا کے پر پیر کرنے اور چلانے میں دعوہ لاشرک سمجھتے ہو عبادت و استعانت کا تعلق بھی صرف اسی سے رکھو۔ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھو اور اپنی حاجات، مشکلات میں اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہی آپ کی دعوت توحید کا اولین مطالبہ تھا، اور اسی کو اپنے دین کی بنیاد اور اصل و اساس کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں فرمایا گیا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن	لے پیغمبر! ان لوگوں کے سامنے
كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دُونِي	اللان کرو کہ لے لوگو! اگر تم میرے
فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ	دین کے متعلق کسی شک و شبہ میں ہو
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ	تو (سنو یہ طریقہ یہ ہو کہ) میں نہیں
اللَّهُ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ مَرَدًّا	عبادت کرتا ان کی جن کو تم پوجتے ہو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹) کے لیے ان سے دُعا میں کرتے ہیں اور اسی شرک کا اعتقاد کی بنا پر ان کی خوشامد کے لیے نذر دنیا ز وغیرہ عبادات کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو کوئی ایسا برتاؤ کرے اور میرے امور میں اس سے مدد کا طالب ہو وہ بے شک مشرک ہو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بے نظیر کتاب ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں شرک توحید کی بحث میں بڑی وضاحت سے استعانت کی ان دونوں قسموں کے فرق کو بیان کیا ہے۔ ۴۸

أَبْرَتْ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ . وَأَنْ أَقِمُّ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَلَا تَدْعَ عَمَّنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ .

وَأَنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا
هُوَ وَإِنْ يَرِ ذُلٌّ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(یونس ۷۱)

لیکن میں صرف اس الشریعت کی عبادت
کرتا ہوں جو تم کو اٹھاتا ہے اور
مجھے حکم ہے کہ ہو جاؤں میں ایمان
والوں میں سے اور نیز مجھے حکم ہے کہ
سیدھا کر لے رخ اپنا اس دین کے
لیے (یعنی توحید کے لیے) بالکل یکسو
ہو کر اور مت ہو شرک کرنے والوں
میں سے، اور مت پکارا شرکے سوا
کسی ایسے کو جو نہ تجھے کوئی نفع دے
سکے اور نہ کچھ ضرر پہنچا سکے، اور
اگر تو نے یہ کیا تو پھر تو بھی ظالموں
میں ہو جائے گا، اور اگر اللہ
پہنچا دے تجھے کوئی تکلیف تو کوئی
مہین ہو اس کو ہٹا سکے والا اس
کے سوا، اور اگر وہ چاہے تجھے کسی
بھلائی سے تو ازنا تو پھر کوئی نہیں
روکنے والا اس کے فضل کو، پہنچا
دے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے،
اور وہی بخشے والا مہربان ہو۔

اسی طرح اور بھی بہت سی آیات میں توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہو۔

اور یہ عبادت و استعانت باہم کچھ عبادت و استعانت کا باہمی لزوم لازم ملزوم سی بھی ہیں، شرک لوگ کسی دیوتا کی پوجا عموماً اسی غلط فہمی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اپنی حماقت سے وہ ان کو نفع و نقصان اور بناؤ بگاڑ کا مالک و ممتا اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں۔۔۔ بہر حال نفع و ضرر کا عقیدہ ہی مجہودان باطل کی پوجا کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تعلیم توحید کے سلسلے میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ شرک جن فرضی مہبودوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں کچھ کبھی نہیں ہے۔

۱۵۔ یہی وہ مبلغ اور اہم نکتہ ہے جس پر حضرت فاروق اعظم نے اپنی خاص فاروقی شان کے ساتھ اس دہشت نبدیہ فرامیٰ جب کہ حج کے موقع پر حجاز کو کوچ کرنے سے پہلے باذانہ اپنے اپنے اس اعلان یقین کا اعلان فرمایا۔

وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ
وَأَيُّمَ اللّٰهِ إِخْلَاصَ

انہی لفظوں سے آپؐ یہ بھی بتلادیا کہ حجاز کو ہمارے چومنے اور اس کی تعظیم کرنے میں اور بت پرستوں کے اپنے بتوں کے ساتھ طرزِ عمل میں کیا اصولی اور بنیادی فرق ہے۔ ۱۶۔

باہمی لزوم کی وجہ سے انہی سے بالواسطہ شرک فی الاستعانت کا بھی رد ہو جاتا ہو۔
 بہر حال مشرکین عرب جو قرآن مجید کے پیغام توحید کے ادین مخاطب تھے، ان
 کا بڑا اور اول درجہ کا شرک، یہی شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت تھا، اور
 اس لیے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ذریعے اُن کو جس توحید کا پیغام دیا گیا اس کا ادین مطالبہ
 ان سے یہی تھا کہ وہ عبادتِ اِلهِ استعانت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں
 اور خود ہم سے بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کا اقرار ان لفظوں میں کرایا جاتا ہو۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Del. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت

کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت

کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں واحد و بیکتا
 توحید کا پہلا درجہ ماننے کے بعد علی زندگی میں یہ ”توحید فی العبادت“ اور

”توحید فی الاستعانت“ توحید کا وہ ضروری اور اولیٰ درجہ ہے کہ اس پر ایمان
 لائے اور اس کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی توحید
 کے اس درجہ سے بھی خالی ہاتھ گیا اور ایسے حال میں مرا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات
 یا عبادت و استعانت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا تھا تو اللہ نے
 جنت اس پر حرام کر دی ہو۔

إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ

فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو حرام کر دی ہو اللہ نے اس پر جنت

الْجَنَّةَ وَمَا كَانَ الثَّأْرُ (اللَّهُ) اور دوزخ ہی ہو اس کا ٹھکانا۔

اور یہی وہ شرک عظیم ہے جس کو اللہ ہرگز نہیں بخشنے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ۴۸)

یقیناً اللہ نہیں بخشنے گا شرک کو اور
بجانبِ وہ سے جو اس سے درجہ کے گناہ
خدا (اللہ) چاہے (النساء ۴۸) جس کے چاہے گا۔

توحید کے ثانوی مطالبے | پھر آدمی جب توحید کے اس ادنیٰ اور اہم ترین مطالبے کو پورا کرے اور یہ درجہ اسکو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے کچھ اور بھی اہم مطالبے ہیں جن کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ وہ فیہما کرے کہ مجھے صرف اللہ کے حکم پر چلنا ہی اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہی، اس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے طریقہ یا قومی رسم و رواج یا حکومت وقت کے قانون یا دنیا والوں کی رائے یا خود اپنی مصلحت اور تجوی کی خواہش کو یا دوسرے لوگوں کی پسند اور خوشی کو نہیں دیکھنا ہی بلکہ اس کے حکم کے مقابلہ میں ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر بس اس کے حکم اور اس کی مرضی پر چلنا ہو۔ بہر حال تکمیل توحید کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی میں یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ ہی کے حکم پر چلے کافی سادہ کرے اور ہر حال میں اس کی اطاعت اور غلامی کو اپنا اصولی زندگی بنائے۔

آیات ذیل میں توحید کے اسی درجہ کا بیان ہے:-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ النَّهْثَ هَوَاهُ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ يَضِلِّي وَإِنْ أَضَلَّتْ هُوَ لَا يَهْدِيهِ هُمُ يَجْعَلُ الَّذِي يَجَاءُ لَكَ

کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی
ہواد ہوس کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔
کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی سچی
ہدایت ہو اور اگر تونے ان کی

مِنَ الْعَالَمِينَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ
بِئْسَ دُونِي وَلَا نَصِيرَةٌ
خوابشات (اور ان کے من مانے
خیالات) کی پیروی کی، بعد اس
کے کہ آچکا تیسرے پاس حقیقی علم تو
(بقرہ ۱۴۶)
نہیں ہو گا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار۔

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
الْهُدَىٰ وَآمَرْنَا بِالنَّسْلِ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
کہدو! اللہ کی ہدایت ہی سچی ہدایت
ہو اور ہم کو حکم ہو کہ رب العالمین
ہی کی فرمانبرداری کریں۔

(الانعام ۹۶)

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
پیروں کو اس کی جو تمہاری طرف
آتا رہا گیا ہو تمہارے پروردگار
کی طرف سے اور نہ پیروی کرو اس
کے سوا اور رفیقوں کی۔
(الاحزاب ۳۱)

ان آیات کا مطالبہ ایمان دالوں سے یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اللہ کی ہدایت
کے تابع کر دیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اسی کے حکم پر چلیں۔ یقیناً بہت سوں کے
لیے توحید کا یہ مطالبہ مشکل اور سخت ہو، لیکن کوئی شبہ نہیں کہ ”لا الہ الا اللہ“ ان
سے یہ بھی چاہتا ہو، اور اس کے بغیر ان کا ایمان و اسلام کامل نہیں ہے۔

چوموسیٰ کو یم مسلم نام بلرزم کہ دائم مشکلات لا الہ را
اسی طرح توحید کا ایک تکنیکی مطالبہ ایمان دالوں سے یہ بھی ہے کہ اسی کی قادر و قیوم
ذات پر وہ توکل و بھروسہ رکھیں اور اسی کو اپنا حافظ و ناصر اور ملجا و مددگار سمجھیں،

اسی سے خیر اور بھلائی کی امیدیں رکھیں صرف اسی کے غضب اور قہر سے ڈریں لے اور اس کی نصرت و اعانت کے اعتماد پر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی کبھی پروا نہ کریں۔

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرتے ہیں وہ اللہ کے سوا
(سورہ احزاب) کسی سے نہ

موسد کہ درپائے ریزی زرش دگر آ رہے نہی بر سرش
امید و ہر اسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس
الغرض یہ سب بھی ”لا الہ الا اللہ“ کے اہم مطالبات میں سے ہیں اور جس شخص میں جتنی کمی اس بارہ میں رہے گی کھنچا جائیے کہ اس کی توحید اتنی ہی ناقص اور ادھوری رہے گی اور وہ اسی حساب سے شرک میں گرفتار رہے گا۔ اور جس میں یہ باتیں جس قدر کامل درجہ میں ہوں گی اس کی توحید بھی اتنے ہی کامل درجے کی ہوگی۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی مناسب ہو گا کہ مادہ پرست اور خدا فراموش یورپ میں ہیرد پرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی کی قسم کی جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور جس طرح ان

لے واضح رہے کہ غیر اللہ سے صرف وہی ڈرتا اس توحید کے منافی ہو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی شان ”فَعَالٌ لِّمَآ تَرِیدُ“ سے نا آشنائی یا کم اعتمادی کی وجہ سے ہو، جیسا کہ عام طور سے ضعیف الایمان لوگوں کا حال ہوتا ہے ورنہ کسی خوفناک مخلوق مثلاً درندہ یا سانپ سے یا کسی بیدرد اور ظالم حاکم وقت سے صرف طبعی طور پر ڈرتا تو انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ توحید کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے بھی منافی نہیں ہو۔ ۱۷

کا ظور ہو رہا ہو یہ سب بھی شرک ہی کی ذریعات ہیں اور اسلام ”لا الہ الا اللہ“ ہی کی ضربے ان نئے ”مبہودوں“ کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔

مثلاً اپنے قومی ہیروؤں کی مطلق اور غیر مشروط پیروی کرنا، ان کے عجبے نصب کرنا اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے سامنے بھی تعظیم و عقیدت کے مظاہرے کرنا، سلامی دنیا، سر جھکانا اور ان پر ہار پھول چڑھانا، اور قومی و اجتماعی معاملات میں قانونِ آئینی سے بے پردا ہو کر اپنے خدا ناشناس لیڈروں کی پیروی کرنا، تو ہیرو پرستی اور لیڈر پرستی کی یہ سب صورتیں بھی لا الہ الا اللہ کے پیامِ توحید کے قطعاً منافی ہیں، اور اسلام میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

علیٰ ہذا یورپ نے قوم اور وطن کو آج ”آلہ“ کی جو حیثیت دے رکھی ہے اور جس طرح اس کی عظمت و تقدس کے گیت گائے جاتے ہیں اور اپنی اپنی قوم اور اپنے وطن کی سر بلندی کو ان پر تار ان قوم و وطن نے جس طرح ”نصب العین“ اور مقصد حیات کا درجہ دے رکھا ہے اور حق و باطل، صالح و فاسد سے قطع نظر کر کے قوم و وطن کی وفاداری کو جس طرح ایک مستقل ”دین“ بنالیا گیا ہے اور مسلمانوں میں بھی یہ سب گمراہیاں بڑی تمیزی کے ساتھ سرايت کرتی جا رہی ہیں) تو یہ سب بھی اسلام کے نقطہ نظر سے ایک طرح کا شرک ہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے تراشے ہوئے یہ نئے بت (ہیرو، قوم، وطن وغیرہ) ایک محاذ سے پتھر کے پرانے بتوں سے بھی زیادہ فتنہ انگیز ہیں، اقبال نے سچ کہا ہو سکتا ہے۔

اس دور میں مے اور ہرجام اور ہرجم اور ساتی نے بنائی روشِ لطیف و کرم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خدائوں میں ہر اس کے وطن ہو
 جو پیر ہن اس کا ہو وہ مذہب کا کفن ہو
 اقبال ہی نے اس بارہ میں ایک دوسری جگہ کہا ہے
 فکرِ انساں بُت پرستے بُت گرے ہر زماں در جستجوئے پس کرے
 باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است
 کا یاد از خون ریختن اندر طبر
 نام اور نگ ست و ہم ملک و نسب
 آدمیت کشتہ شد چوں گوشت پیمیش پائے این بُت نارجمند
 لے کہ خوردتی زمینائے خلیل گرمی خونت ز صہبائے خلیل
 بر سر این باطل حق پیر ہن
 تیغ " لا موجد الا هو " بز ن

پھر اس سے بھی آگے توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ ہم صرف
 توحید کا اعلیٰ درجہ | اثر ہی سے لو لگائیں اور اسی کو اپنا حقیقی محبوب اور مقصود
 مطلوب بنائیں پھر اس کے عشق و محبت میں ہم ایسے فنا ہوں کہ جو کچھ کہیں صرف اسی کے لیے
 لیں اور اس کی رضا کے سوا ہر چیز کی خواہش ہمارے قلب سے نکل جائے پھر ہمارا عمل

لے امام ربانی مجددِ اہل ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں توحید کے اسی درجہ کے متعلق ارقام فرماتے
 ہیں:- "توحید عبارت از تلخیص قلب است از توجہ ما دون او بجانہ، تازمانیکہ دل را گرفتاری
 (باقی صفحہ پر)

صرف نماز یا روزہ ہی نہیں بلکہ ہمارا کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، ردنا اور نہنا کسی سے خوش ہونا یا ناخوش ہونا اور زیادہ جامع لفظوں میں ہمارا مرنّا اور جینا سب اللہ کے لیے اور صرف اسی کی رضا کے واسطے ہو، گویا کہ تَخْيَايَ وَتَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "ہمارا حال ہو اور ہمارے دل کی یہ پکار ہو۔"

خواہم کہ ہمیشہ درہوائے تو زیم خاکے شوم و دہیز پائے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم و برائے تو زیم
توحید کامل کے آثار و نتائج | جب اللہ کے کسی بندے کو توحید کا یہ اصلی
مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر کام

(صفحہ ۱۹ کا بقیہ حاشیہ)

باسوا تحقیق اگرچہ اقل قلیل باشند از باب توحید نیست (مکتوب نمبر ۱۱۱ جلد اول)
اور سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ "فتوح الغیب" میں فرماتے ہیں:-
"ليس الشرك عبادة الا صنام مل هو متابعك له والى تختار
مع ربك عز وجل شيئا سواه من الدنيا وما فيها والاخرت
وما فيها، فما سواه عز وجل غيره فاذا كنت الى غيره فقد
اشركت به عز وجل غيره (فتوح الغیب مقالہ ہفتم)
مطلب یہ ہو کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہو کہ تو اپنی خواہش نفس کا تابع ہو جائے
اور اپنے پروردگار کے ساتھ تو دنیا یا آخرت کی کسی اور چیز کو اختیار کرے، پھر جب اللہ کے سوا کسی اور
کی طرہ تیری چاہت کا میلان ہو تو گویا تو نے اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کر لیا۔"

صرت اللہ کے لیے جوئے لگتا ہے، حتیٰ کہ بظاہر اگر وہ اپنے ذاتی اور خانگی کام بھی کرتا ہو تو وہ بھی غرض اپنی ضرورت کے احساس اور نفسانی تقاضے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اور اسی کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ بات (یعنی ہر کچھ نا بڑا کام رضائے الٰہی کے لیے کرنا) اس بندہ خدا کے لیے بالکل ایسی طبعی بات ہو جاتی ہو جس طرح عوام الناس ہر کام اپنی ضرورت سے اور اپنے نفس کی خواہش سے کرتے ہیں، یہ درجہ توحید اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی مقام فنا ہو اور اسی مقام پر پہنچنے کے لالاکہ الاشرار کی تکمیل ہوتی ہے، حدیث میں ہے۔ مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَىٰ لِلّٰهِ وَزَمَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ (رواہ ابو داؤد عن ابی امامہ مشکوٰۃ)

مطلب یہ ہو کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی (جس سے محبت کی) اور اللہ کے لیے بغض رکھا (جس سے بغض رکھا) اور اللہ ہی کے لیے دیا (جس کو کچھ دیا) اور اللہ ہی کے لیے

لے امام ربانیؒ اپنے ایک مکتوب گمراہی میں ان اہل اللہ کے بارہ میں لکھتے ہیں:-
 ”اولیاء اللہ ہرچہ کنند برائے حق می کنند جل و علا نہ برائے نفس خود، چہ نفس ایشان فدائے حق شدہ است، در خصوص اخلاص و تصحیح نیت ایشان را در کار نیت، نیت ایشان بر نفسانی اثر و لہذا بالشریج یافتہ است، مثلاً شخصے کہ گرفتاری نفس خود است، ہرچہ می کند برائے نفس خود می کند نیت کند یا نہ کند و چون این گرفتاری نفس زائل شود و گرفتاری حق جل و علا بجائے آن نشیند ناچار ہرچہ کند برائے حق کند، نیت دست و پائی نہ نیت در محفل در کار راست و در متیقن احتیاج بر تعین نیت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ط
 (مکتوب نمبر ۶۹ جلد اول)

دینے سے ہاتھ روکا جس کو دینے سے ہاتھ روکا، غرض جس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنے لگا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔

اشرکے جن بندوں کو اس نسبت کا کچھ حصہ مل گیا، ان کو کوئین کی سب سے بڑی دولت مل گئی یہی وہ ”مردانِ خدا“ ہوتے ہیں جن کو راہِ خدا میں راحت و مصیبت بالکل یکساں ہوتی ہے اور زندگی کو موت سے زیادہ محبوب و مرغوب نہیں ہوتی، ان کے دل کے سارے ہرقت یہ آواز نکلتی ہے۔

زندہ کتنی عطاے تو در بخشی قضاے تو

دل شدہ بتلاے تو ہر چہ کتنی رضاے تو

بلکہ وہ اشرکے آرزوئیں کرتے ہیں کہ انھیں بار بار زندگی دی جائے تاکہ وہ بار بار راہِ خدا میں قربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی جذبہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

وَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ	میرا حجاب ہوتا ہے کہ راہِ خدا میں
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ شَهِيدًا	مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے
اَحْيَا شَهِيدًا قَتْلُ شَهِيدٍ	اور پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں چلایا
اَحْيَا شَهِيدًا قَتْلُ شَهِيدٍ	جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔

میخوام از خدا بد حاصل ہزاراں جاں

تا صد ہزار بار بمیرم براے تو

یہی وہ مستِ مستِ مست ہوتے ہیں
اہلِ توحید کا فولادی عزم اور طاقتِ انقلاب
کہ مشکلات اور خطرات ان کا

راتہ نہیں روک سکتے بلکہ وہ کسی خطرے کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔
 عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق آب جیواں تیغ جوہر دار عشق
 از نگاہ عشق حس را شق شود

عشقِ حق آخر سراپا حق شود

ان عشق بازوں کے زور پر الہی کا کون اندازہ کر سکتا ہے یہ مردانِ خدا اور
 فقیرانِ بے نوا جن کے پاس اللہ کے نام اور قلب میں لا الہ الا اللہ کی طاقت کے سوا اور
 کچھ بھی نہیں ہوتا جب غضب اللہ کے لیے وقت کے ظالموں اور جابروں سے ٹکراتے ہیں
 تو بڑے بڑے فرعون و فرودان کے سامنے لرزہ بر اندام نظر آتے ہیں۔

باسلاطین می نبتہ مردے فقیر از شکوہ بوریا لرزد و سریر
 از جنوں می افگند ہوئے بشہر دار ہا ند خلق را از جبر و قہر

قلب اور اقوت از جذب و سلوک

پیشِ سلطانِ نعرہ اد " لا ملوک"

یہ بندگانِ خدا چوں کہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں صرف
 اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اقدامات اور ان
 کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے اور پھر ان کی لائق رکھتا ہے، حدیثِ قدسی
 میں "حَتَّى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ جِهَهُ وَيُبْصِرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ جِهَهُ وَحَيْدَهُ
 الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ اَدْکَمَا قَالَ" اسی حال کی تعبیر ہو۔ یہی وہ خاصانِ خدا ہوتے

۱۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندے قرب الہی کے مقامات (باقی ص ۲۴ پر)

ہیں جن کے متعلق حدیث نبوی میں ہے کہ اگر یہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو پھر اشران کی قسم پوری کرتا ہو (لَوْ أَشْتَمَ عَلَی اللّٰهِ لَا بُدَّ لَہٗ) اے کاش! ہم لا الہ الا اللہ کے اس مقام کی حقیقت اس کے جلال و قوت اور اس کی کار فرمائیوں اور کثرتِ کاریوں سے کچھ آشنا ہی ہو جائیں۔

توحید کا یہ درجہ، کہ بندہ کی مراد اور اس کا محبوب اور مقصود و مطلوب خالقِ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ رہے، اگرچہ عام نہیں ہے اور نہ ایمان و اسلام یا نجات اس پر موقوف ہے بلکہ یہ صرف کمالِ ایمان کا درجہ ہے۔ جیسا کہ ابو امامہ کی مذکورہ صدر حدیث کے لفظ فَقَدْ اُسْتُکْمِلَ الْاِیْمَانُ سے بھی ظاہر ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہے اتنی بڑی دولت کہ اگر جانیں اور عمریں کھپا کے اور دنیا کی ساری لذتیں اور راحتیں

(بقیہ حاشیہ ص ۲) ملے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے کان ان کی انگلیں اور ان کے ہاتھ ان کے نہیں رہتے بلکہ وہ چوں کہ صرف اللہ کے لیے متعال ہوتے ہیں اس لیے ان کی یہ ساری قوتیں گویا اللہ کی ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ لوگ خدا ہو جاتے ہیں یا خدا ان کا جزو ہو جاتا ہے۔ ۱۲

۱۔ حضرت امام ربانیؒ ایک مکتوب میں تصریح فرماتے ہیں۔

”وایں قسم نفی اکملہ، منکثرہ نمودن و اذ نفی مقصود میت، منہی معبودیت غیر نمودن شرط

(مکتوب نمبر ۳۰ بند دوم)

کمال ایمان است کہ بولایت مربوط است“

ہیشہ کے لیے قربان کر کے بھی حاصل ہو سکے تو بڑی ارزاں ہے اور حاصل نہ کرنے والے بڑے ہی محروم اور بے نصیب ہیں، مگر اس راہ کے عارفوں کا بیان ہے کہ اگر طلب صادق ہو، اور کوشش صحیح طریقہ پر ہو تو یہ بہت زیادہ مشکل اُصول بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی آرزو اور اس کے لیے کوشش بھی نہ کر سکیں بلکہ اربابِ ہمت کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اور سچے طالبوں کو خود اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے۔ اس حسیم و کریم نے اپنے ذمے لکھ دیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَنَاهِدُنَّهُمْ مِّمَّا سُبُلَنَا
اور جو لوگ ہمارے راستے میں کما حقہ
جہاد کریں ہم ضرور مان پرانے راستے
کھولیں گے۔

وَيَهْدِي إِلَيْنَا مَن
يُنِيبُ
اور جو سچ کر لیتا ہو اللہ کی طرف
اس کو اُٹا راستے پر لگا ہی دیتا ہو۔

بہر حال اگر سچی انابت ہو اور جہادِ قربانی کما حقہ اور صحیح طریق پر ہو تو پھر محروم رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بالکل سچی ترجمانی کی ہے شتہ اللہ کی جن نے کہا ہے ۵

در حضرتِ مَدُوسِیٰ یکد لہ کن
یک صبح با خلاص بیا بر دین
ہر چیز کہ غیہ رست آزیای کن
گر کار تو بر نیاید گلہ کن

توحیدِ کامل کے مقام تک پہنچنے کے لیے ابتدائی نصاب | آپ کے واسطے
اس منزل مقصود

کی طرف جانے کے لیے صحیح تر راستہ تو وہی ہو گا جو اس منزل کا کوئی شناسا اور اس راہ کا کوئی راہبر آپ کے لیے تجویز کرے لیکن ہم جیسے مبتدیوں کے لیے ایک عمومی تدبیر جس

میں انشاء اللہ کوئی خطرہ اور کھٹکا نہیں ہے اور جو اس راہ کے عارفوں ہی کی مبتلائی اور لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہے کہ اس حقیقت کا دھیان کر کے کہ ”اللہ کے سوا میری مقصود و مطلوب نہیں“ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ یعنی تسلسل اور تکرار کے ساتھ دل اور زبان ہم آواز ہو کے الاپا کریں ”لا الہ الا اللہ“ (اللہ کے سوا کوئی مقصود و مطلوب نہیں) اس معنی کے دھیان کے ساتھ اس ذکر کی کثرت ہی سے انشاء اللہ یہ کیفیت پیدا ہونے لگے گی اور خدا نے چاہا تو ترقی کرتی جائے گی۔

(تبلیغیہ) سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا ہو اس کو اس مقصد عظیم (یعنی ”توحید حقیقی“ اور ”اخلاص“ کے اعلیٰ مقام کے حصول) کا پورا انصاف نہ سمجھا جائے۔ یہ تو اس راہ کے بعض رہبروں نے محض ابتدائے کار کے لیے لکھا ہے، گویا یہ صرف بم اللہ ہو ورنہ اس راتے کے طے کرنے کے لیے عام طور پر اللہ کے کسی صاحبِ اخلاص بندہ کی رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہی ہے وہی ساگاس کے حالات کی رعایت رکھتے

۱۷ امام ربانی حضرت محمد دالہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”در تحصیل این دولت مناسب حال ساگاس معنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مقصود الا اللہ است

چندان تکرار این کلمہ باید کہ از معبودیت غیر نامے و نشانے نہ ماند و مراد جزا و تعالیٰ سچ چیسند

(مکتوب نمبر ۳ جلد سوم)

نہ بود“

نیز اسی جلد کے تیرھویں مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”الترنم ذکر نفسی و اثبات باشد و جمیع مرادات را تکرار این کلمہ طیبہ از راحت سینہ

(مکتوب نمبر ۱۳ - جلد سوم)

برآورد تا مقصود و مطلوب و محبوب بزرگیکے باشد“

ہوئے ہر موقع اور ہر منزل پر صحیح مشورے دے سکتا ہے، بلکہ اگر فن نے تصریح کی ہو کہ
 ”تزکیۂ قلب“ اور ”تفصیل مقام قرب و اخلاص“ کے بارہ میں ذکر کا جو اثر ہوتا ہو
 وہ بھی مختلف وجوہ سے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کسی صاحب دل شیخ کی
 تلقین اور گرا فانی وجہ سے اور صحبت کی برکت سے قوی تر اور نیز تر ہو جاتا ہو۔ اگرچہ
 ذکر کے اجر آخر دی میں اس کی وجہ سے کوئی خاص کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لے

بہر حال اس راستہ میں کسی واقف رسم و راہ بندہ خدا کی رہنمائی اور صحبت عام
 حالات میں قریب قریب ضروریات ہی میں سے ہو۔ اس کے بغیر ”حقیقی اخلاص“ کا
 حصول اور اس میں استقامت جیسا کہ اس راہ کے تجربہ کاروں نے لکھا ہو انھوں
 ہی کا حصہ ہو اور مستثنیات میں سے ہو، سچ بکھا ہے کہنے والے نے یہ

دیں نگر دو پختہ بے آداب عشق دیں بگیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر ادسوزناک دانشیں باطن او نور رب العالمین (اقبال)

یہاں تک تو ”لا الہ الا اللہ“ کے معنی اور توحید کے درجات اور ان کے متعلقات کا بیان
 تھا، اب آخر میں اس مبارک اور مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اہمیت
 کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے جاتے ہیں۔ یقیناً
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کلمہ کی عظمت و اہمیت کا عارف
 نہیں ہو سکتا۔

(۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث

میں بھی ایک مشہور حدیث مروی ہے جس کا پہلا جز یہ ہے۔

أَلَا يَمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ
 شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ایمان کے شرعے بھی کچھ اور شعبے ہیں
 ان میں افضل تر یہ شعبہ
 لا الہ الا اللہ کہنا ہو۔

(۲) منہ احمد اور معجم طبرانی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی

روایت سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورٍ
 إِيْمَانُكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَكَيْفَ تَجِدُ دُورَ إِيْمَانِنَا؟
 قَالَ أَكْثَرُ وَامِنْ قَوْلِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اپنے ایمانوں کی تجدید یعنی ان کو تازہ
 کرتے رہا کرو صحابہؓ نے عرض کیا۔
 یا رسول اللہ ہم کس طرح اپنے ایمان
 کی تجدید کیا کریں؟ آپ نے فرمایا۔
 ”لا الہ الا اللہ“ کثرت سے پڑھا کرو۔

(۳) حضرت جابرؓ کی مشہور حدیث جو جو ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ میں مروی ہو

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تمام اذکار میں افضل داللی لا الہ الا اللہ ہے۔

(۴) اور نسائی اور حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت

سے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے، جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰؑ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا:-

لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ
وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ
مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں
ایک پلٹ میں رکھی جائیں اور
لا الہ الا اللہ دوسرے پلٹ میں
تو لا الہ الا اللہ والا پلٹ اسی بھاری ہوگا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)

کلمہ طیبہ کا

دوسرا جز، رسالت محمدی

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

(حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اُس کے پیغمبر ہیں)۔
توحید کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد شیعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی شہادت دینا ہے۔

رسالت کی حقیقت اور پیغمبری کے منصب کو سمجھنے کے لیے اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو ممتاز مقام ہے، اُس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مقدمات کو ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔

(۱) ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہہ کے ہم نے توحید کی شہادت دی تھی اور اپنے اس اعتقاد و ایمان کا اعلان اور اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے۔ لہذا ہم اس کی اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اور وہی ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ

ہے، لہذا اُس کے اور صرف اُسی کے حکموں پر چلیں گے، اور وہی ہمارا مقصد و مطلوب ہو
اس لیے اسی کی رضا جوئی کو ہم اپنا نصب العین اور مقصد حیات بنائیں گے، اُسی کے لیے
جیئیں گے اور اُسی کے لیے مریں گے۔

(۲) لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت
کا صحیح طریقہ معلوم ہو، اور اُس کے ان احکام کا بھی علم ہو، جن پر وہ ہم کو چلانا چاہتا
ہو، اور اس کی رضامندی و ناز و راضی کے اصول و موجبات سے بھی ہم باخبر اور اس
کے تقرب کی راہوں سے بھی ہم آشنا ہوں، ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے شروع دینا سے نبوت و رسالت کا مقدس سلسلہ جاری کیا اور انہی چیزوں
کی تسلیم و ہدایت کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف ملکوں اور قوموں میں اس نے اپنے
رسول بھیجے، جنہوں نے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت
کرائی، توحید کا درس دیا اور اس کی ذات و صفات اور مبادی و معاد کے متعلق عقائد
صحیحہ کی تلقین کی، نیز اللہ کی عبادت کے صحیح طریقے ان کو بتلائے اور معاملات و معاشر
وغیرہ کے بارہ میں اس کے احکام و قوانین اُن تک پہنچائے اور رضائے الہی و قرب
خدا و مذہبی کی طرف جانے والے راستہ کو ان کے لیے روشن کیا (صلوٰۃ و سلام ہو اُن سب پر)
(۳) لیکن اب بے دودھائی ہزار برس پہلے تک دنیا میں بسنے والی قومیں
چوں کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اپنے اپنے علاقوں میں محدود اور مقید
تھیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں آمد و رفت اور سیل جول کی جو صورتیں بعد
میں پیدا ہوئیں، اُس وقت تک وہ وجود میں نہیں آئی تھیں جس کی وجہ سے مختلف
ملکوں میں رہنے والی قوموں کے مزاج اور احوال میں غیر معمولی فرق تھا، اس لیے

اُس وقت تک تجھے پیغمبر کرتے تھے وہ عموماً اپنے اپنے ملکوں اور اپنی اپنی قوموں ہی کی ہدایت کے لیے آتے تھے، نیز اُس وقت تک عام انسانوں کی اندرونی صلاحیتیں بھی نامکمل تھیں، گویا انسانیت ابھی نابالغ اور س طفلی میں تھی اور کسی کامل و مکمل دین کے تحمل کے قابل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو احکام اور جو قانون و دستور ان قوموں کے لیے بھیجتے تھے اس میں ان کے مخصوص مزاج اور احوال کی رعایت کے ساتھ ان کی اندرونی صلاحیت اور حد برداشت کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی شریعتوں میں احکام کی کمی بیشی، اجمال و تفصیل اور سختی و نرمی کے لحاظ سے باہم کچھ فرق بھی ہوا تھا۔

نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ ہی جانتا ہو کہ اُس کی طرف سے کتنے پیغمبر کن کن قوموں میں کس کس وقت آئے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ حالات و واقعات بھی ہم کو قرآن مجید میں بتلائے گئے ہیں اور ساتھ ہی تصریح کر دی گئی ہو کہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے پیغمبر ہم نے مختلف قوموں میں بھیجے ہیں۔ (ہم ان سب انبیاء و رسل کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی ہدایت و رہنمائی اور پیغمبرانہ مساعی کا اعتراف اور ان کی تنظیم و توفیر کو اپنا دینی فرض جانتے ہیں۔ اللہ کا صلوة و سلام ہو ان سب پر)

(۴) پھر اسے کوئی ڈیڑھ ہزار برس پہلے اللہ کے ہزاروں پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اور ہزاروں سال کی فطری تدریجی ترقی کے بعد جب

انسانوں کی وہ اندرونی صلاحیتیں مکمل ہو گئیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا مکلف کیا ہو، گویا جب انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ

سے سن بلوغ کو پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اسی زمانہ میں دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے درمیان تعارف اور میل جول کے ایسے اسباب بھی پیدا کر کے شروع کر دیے جن کی وجہ سے علوم و افکار اور اخلاق و عادات ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونے لگے اور ایک ملک کی آواہ دوسرے ممالک تک پہنچ سکنے کی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ الغرض جب اس طور سے وہ دنیا جو بہت سے الگ تھلگ ٹکڑوں میں بنی ہوئی تھی "ایک دنیا" بن گئی، تو رفتہ رفتہ دنیا کے پوری دنیا کے لیے ایک ہی کامل و مکمل دین اور ایک ہی دستور و آئین بھی پیدا ہو جائے اور سب ملکوں اور ساری قوموں کے لیے ایک ہی رول و موٹ کیا جائے۔

(۵) ہم اسی فطری تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نمائے عرب کے مرکزی شہر مکہ معظمہ میں سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کیلئے رسول اور ساری قوموں کے واسطے ہادی بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دو۔

لے آؤ پڑھو، چاروں طرف کی دنیا کا نقشہ اور اسی وقت کی مختلف قوموں کی تاریخ سائے رکھیں تو جبری آسانی سے یہ چیز آپ کی نگاہ میں آسکتی ہو کہ ساری دنیا کی پیغمبری کیلئے اس وقت کے ایک انسان کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ مندرجہ ذیل حقیقتوں پر ذرا غور کیجئے۔

(الف) عرب کا ملک ایشیا اور افریقہ کے بالکل وسط میں واقع ہے اور یورپ بھی یہاں سے قریب ہی ہے، بالخصوص اس کا جنوبی حصہ جس میں اُس زمانہ کی تمدن تو میں زیادہ تر آباد تھیں عرب سے قریب اتنے ہی فاصلہ پر جو جتنے فاصلہ پر کہ ہندستان ہے، العرض اُداؤ (باقی اگلے صفحہ پر)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ الَّذِي يُؤْتِي مَن يَافِي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِمْ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 کہو! اے انسانو! میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی جو زمین اور آسمانوں میں، اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہوا اور وہی موت دیتا ہو، پس اسی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

(الاعراف، ع ۱۲۰)

(صفحہ ۳۳ کا تہیہ جاثیہ) اس مخصوص جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے عالم گیر پیغمبری کے لیے اس وقت عرب ہی سوزوں ترین مقام ہو سکتا تھا۔

(ب) ثانیاً یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہو کہ اس زمانہ کی تمام قوموں میں عرب قوم ہی چند ایسے عادات و خصائل اور امتیازی اوصاف اپنے اندر رکھتی تھی جو اتنے بڑے کام کے لیے ضروری تھے۔ مثلاً اس کا دل و دماغ صاف اور اس کی زندگی سادہ تھی، اور کسی فلسفہ اور کسی نظام فکر اور کسی تمدن کی جڑیں اس کے دل و دماغ کی زمین میں جمی ہوئی نہ تھیں، جن کا اکھاڑنا اور ان کی جگہ نئے فلسفہ اور نئے تمدن کو بٹھانا مشکل ہوتا۔ نیز یہ قوم کسی سیاسی نظام کی بندشوں میں جکڑے ہوئے نہ تھے اور غلامی کی ہوا سے بھی محفوظ رہنے کی وجہ سے (باقی اگلے صفحہ پر دیکھیے)

اور چون کہ انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ سے کامل ہو چکی تھی۔ اور اس میں کامل و مکمل دین کے تشل کی صلاحیت ابھی تھی اس لیے اسی بنی امی کی تعلیم کے ذریعے (صفحہ ۲۴ کا بقیہ حاشیہ) بڑی بلند حوصلہ بے پناہ عزم و ہمت کی مالک، نہایت خود دارا اور مغرور، شجاعت پیشہ اپنی بات کے لیے بے دریغ اور بے حساب قربانیاں کرنے والی، سخت جھانکشی اور مشکلات سے کبھی نہ متھ ٹوڑنے والی، اور اپنی فطرت میں نہایت قابل و تاباک جو ہر رکھنے والی قوم تھی، تاریخ ان سب حقیقتوں کی گواہ ہو، اور عربوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو کچھ دنیا میں کر کے دکھایا وہ ہمارے اس بیان کا روشنی ثبوت ہو۔

(دع) پھر اس قوم کے پاس ایک نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ زبان تھی جو کسی عالمگیر صلاحی انقلاب کا ذریعہ بننے کے لیے اس وقت کی تمام دوسری زبانوں سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھی اور آج بھی اس کی یہ خصوصیت ہوں کی توں باقی ہو کسی غیر عربی داں کے لیے عربی زبان کی اس خصوصیت کا اندازہ کرنا تو مشکل ہو گا۔ لیکن عربی داں جانتے ہیں کہ اس زبان میں کس بلا کی طاقت اور کسی دعوت کا ترجمان اور ذریعہ تبلیغ بننے کی کتنی اعلیٰ صلاحیت ہو۔

بہر حال یہ وہ وجوہات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہر عقل والا سمجھ سکتا ہو کہ عالمگیر مغربی کے لیے ملک عبس اور عربی قوم ہی کا انتخاب ہونا چاہیئے تھا۔

۱۔ بعد کے زمانوں میں بالخصوص یورپ کی اس نشاۃ ثانیہ کے دور میں علوم و فنون اور ایجادات و کمالات میں جو ترقیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیئے کہ ”انسانی صلاحیت“ برابر ترقی پذیر ہو۔ کیونکہ یہ ترقی وہاں تقریبات و تجربات کی ترقی ہو اور اس کا تعلق مادیات سے ہو اور ہماری گفتگو جس صلاحیت میں ہو وہ بالکل دوسری چیز ہو اور ہر واقعہ حال جانتا ہو کہ اس ماہ میں یورپ نے ایک پہاڑ بھی ترقی نہیں کی ہو۔ ۱۷

دینی نظام کی آخری کیس بھی کر دی گئی اور اعلان فرمایا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
آج میں نے تمہارے لیے دین
کو کامل کر دیا اور انہی نعمت تم
پر پوری کر دی ہے

(الانعامہ ۱۱)

اسے قرآن مجید کے اس اعلان اور اس دعوے سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اسلام کا کامل
و مکمل دین ہونا اور کتابِ اسلام و قرآن مجید کا ہر زمانہ اور ہر ملک انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے
لیے کافی وافی ہونا، ایک ایسی ظاہر و آشکار اور تجربہ میں آئی ہوئی حقیقت ہے کہ کوئی دشمن بھی
اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس سربسے میں کتنے انقلابات آئے، کتنے فلسفے، کتنے نظریے، کتنے
قوانین اور کتنے مضابطے بنے اور گہڑے اور دنیا نے انہیں خسرو و ادراک قابلِ حل قرار دے کر
ردی کر دیا، لیکن ”نبی امی“ کا پیش کیا ہوا اسلام اور اس کا صحیفہ قرآن مجید باطل اپنی
جگہ پر ہو۔ اور آج تیرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی ذہین سے ذہین دشمن اس
کے کسی ایک حکم میں بھی ادنیٰ تبدیلی و توسیع کی ضرورت ثابت نہیں کر سکتا۔ نیز اسلام اور
قرآن کے کامل اور اٹل ہونے کا اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے نہ ماننے والے بھی آہستہ
آہستہ اس کے اصولوں کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان اوراق میں تفصیل کی گنجائش نہیں
ہو ورنہ بتلایا جا سکتا ہے کہ کہ آپہانتہ سے لے کر معاملات و معاشرت تک میں آج کی ”ترق
یافتہ“ قومیں اسلام کی کس طرح خوشہ چینی کر رہی ہیں اور کس قدر تمیز و تقاری سے اسلام
کے اصولوں کو اپناتی جا رہی ہیں واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام (کامل و مکمل اسلام) دنیا کے
کسی خطہ میں بھی عملی شکل میں اس وقت قائم ہوتا یعنی اسلام (باقی اگلے صفحہ پر دیکھیے)

(۶) پھر دین کی اس تکمیل کے بعد حکمت الہی کا یہ بھی تقاضا ہوا کہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی تحریف اور ملاوٹ سے محفوظ کر دیا جائے اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا جائے کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ اس سے روشنی حاصل کرتی رہے، چٹاں چہ قدرت خداوندی نے ایسے اسباب پیدا فرمادیے کہ یہ آخری مکمل دین اور اس کا صحیفہ (قرآن مجید) ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے اور کسی ملاوٹ، کسی تبدیل و توہیم اور کسی شک و شبہ کے لیے (صفحہ ۳۶ کا بقیہ حاشیہ) کے اجتہاد اور انفرادی تمام قوانین کا عملی نمونہ کہیں دیکھا جاسکتا۔ تو یقیناً دنیا کی بہت سی صاحب امتیاز قومیں اس کے زیر سایہ آ جانے ہی میں اپنی اور کل انسانیت کی نجات سمجھتیں۔ کاش مسلمان اور مسلمانوں کی حکومتیں اپنے منصب اور اپنی اس خاص ذمہ داری کو سمجھیں۔

۱۵ قرآن مجید کی یہ حفاظت (اور اس کے ذریعہ دین اسلام کی حفاظت) دین حق کا ایسا معجزہ ہو جو اسلام کے منکروں کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی محبت اور نہایت روشن دلیل ہو، ذرا غور تو کیجئے۔ قرآن مجید کا طرز بیان عام انسانوں حتیٰ کہ خود اہل عرب کے طرز کلام سے بھی ممتاز اور نرالا ہے اور جس جاہلی ماحول اور جس ظلمانی فضا میں وہ نازل ہوا ہے اس میں اس کے مضامین بھی لوگوں کے لیے اچنبھے کی باتیں ہیں جن سے وہ داناؤں نہیں ہیں، پھر جس مہتی و مدد نازل ہوا ہے وہ ”اُمّی“ ہے نوشت و خواند سے نا آشنا ہو، خود قرآن کے بیان کے مطابق مَا كُنْتُمْ تَدْرِيْنَ مَا الْكُتُبُ اس کا حال ہے، یعنی وہ اپنے قلم سے ایک سطر بلکہ ایک کلمہ لکھنے پر رنجی قادر نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر کبھی کچھ لکھانا ہوتا ہے تو دوسروں ہی سے لکھایا جاتا ہے، پھر قرآن دس پانچ ورق کا کوئی چھوٹا سا صحیفہ نہیں ہے، بلکہ ابھی خاصی ضخیم کتاب ہے، اور زمانہ برس کا بھی نہیں ہو کہ جو کتاب ایک دفعہ چھپ جائے وہ محفوظ رہ جائے (باقی اگلے صفحہ پر)

راستہ ہی نہیں رہا، اور اس حفاظت کی ضمانت کا اعلان قرآن مجید میں بھی فرمادیا گیا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہوا اور
ہم خود ضرور بالضرور اس کی حفاظت

(تجۃ ۱) کرنے والے ہیں۔

یہیں سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہو گا کہ جب دین آخری حد تک مکمل بھی ہو گیا اور محفوظ بھی، تو اب دنیا کو کسی نئی نبوت اور نئے ہدایت نامہ کی مطلق ضرورت نہیں رہی۔ لہذا نبوت محمدؐ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ محض بھڑک اور افتراء علی اللہ ہو۔

جو ایسا فی امد تاریخ حقیقتیں مندرجہ بالا تہمیدی سطور میں ذکر کی گئی ہیں (جو از روئے عقل بھی ثابت اور واجب التسلیم ہیں اور از روئے نقل بھی) ان سب کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اپنے احکام اور

صفحہ ۳ کا بقیہ حاشیہ) بلکہ سورۃ یہ، کہ جس ملک اور جس قوم میں قرآن نازل ہوا ہو اس میں لکھنے پڑھنے کا رواج بھی بہت کم ہو اس لیے ایسا بھی نہیں کہ اس کے بہت سے مکمل نسخے عمد نبوی میں تیار ہو گئے ہوں۔ بہر حال جس کتاب کی یہ سرگزشت ہو اور جو اباب حفاظت سے اس قدر تہی دست ہو، اس کتاب کا اس طرح محفوظ رہ جانا جس طرح قرآن بید محفوظ رہا، اگر معجزہ اور قدرت الہی کا خاص کر ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ — ۱۲

اپنی مرضیات سے اُن کو باخبر کرنے کے واسطے نبوت کا جو سلسلہ ابتداء سے جاری کیا تھا، سیدنا حضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم اس مقدس و مبارک سلسلہ کی آخری کڑی ہیں (یا خود اپنی تشکیل کے مطابق عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہیں) اسی تقاضے کے مستمندانہ سے اور اس کی مرضیات کے سچے ترجمان ہیں، اُن کا پیغام اللہ کا پیغام، اور اُن کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہو۔ لہذا اُن کی اطاعت و فرمانبرداری بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، کیوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں اور اسی کا حکم پہنچاتے ہیں۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ
جب نے رسول کی اطاعت
کی اُس نے در حقیقت اللہ
ہی کی اطاعت کی۔ (النساء ۵۸)

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
یہ رسول اپنے جہا سے نہیں بولتے
بلکہ (جو ہدایت یہ دیتے ہیں)
وہ ہماری ہی وحی ہو جو اُن پر کی
جاتی ہے۔ (النجم ۱۷)

گفتہ او گفتہ اللہ بود مگر چہ از حلقہ قوم عبد اللہ بود
یہاں تاک جو کچھ عرض کیا گیا اگر اس کی روشنی میں آپ نے رسالت کی حقیقت
اور اس کے مقصد و منصب کو سمجھ لیا ہو تو یہ حقیقت خود بخود آپ پر واضح ہو گئی ہوگی
کہ کسی ہستی کو اللہ کا رسول مان لینا، اور اس کی رسالت کی شہادت دنیا کیا معنی

رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تاہم مسلمانوں کی موجودہ غفلت و خود فراموشی کے پیش نظر چند تصریحات ضروری معلوم ہوتی ہیں۔

کسی کو رسول ماننے کا مطلب اور اسکے لوازم

اپنے جب کسی کو ”اللہ کا رسول“ مان لیا اور اس کی شہادت دی تو حقیقت اپنے اپنے لیے اور اپنی رائے میں ساری دنیا کے لیے بہت بڑے اور نہایت اہم چند فیصلے کر ڈالے، ایسے فیصلے کہ ان سے بڑے اور ان سے زیادہ انقلاب آفریں قسم کے کسی فیصلے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا گویا اپنے اپنے دل و دماغ اور اپنی زبان سے فیصلہ کر دیا، کہ

(الف) خالق کائنات اور فاطر ہستی کے بارے میں، دنیا کے آغاز و انجام کے بارے میں، زمین و آسمان اور اس سارے جہان کے بارے میں وہ نبی رسول جو کچھ کہتا ہے اور بتلاتا ہو، وہی اور سرف وہی حق اور سچ ہو، کیوں کہ وہ اپنی غور و فکر سے نہیں، بلکہ خدائے علیم وخبیر کے منجھتے ہوئے علم سے کہہ رہا ہو، اور دنیا بھر کے فلاسفہ اور مفکرین و مستفین بھی اگر اس کے خلاف کہیں یا کہہ رہے ہوں تو وہ سب باطل ہو، جھوٹ ہو، اور اندھوں کی انکلی پچھو ہو۔

(ب) وہ جن ان دیکھی اور ان سنی چیزوں کی خبر دیتا ہو، مثلاً فرشتوں کی ہستی اور ان کے اوصاف و افعال بتلاتا ہے، یا مثلاً قیامت آنے اور اس کے بعد حشر برپا ہونے اور پھر آخرت میں حساب کتاب اور جزا سزا کے ہونے کی

خبر دیتا ہو یا جنت و دوزخ کا موجود ہونا اور پھر جنت میں طرح طرح کی نعمتوں کا اور دوزخ میں انواع و اقسام کے دردناک عذابوں کا ہونا جس تفصیل سے وہ بیان کرتا ہو وہ سب حق ہے، بلاچوں و چیراؤں کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ سب باتیں خدا کی طرف سے بتلا رہا ہو۔ لہذا اس کی بیان کی ہوئی (بالیقین اس کی بیان کی ہوئی) کسی چیز کے ماننے سے اگر کوئی انکار کرے تو وہ ایمان اور نجات سے محروم ہے۔

(رج) اسی طرح عبادات کے بارہ میں، اخلاق و آداب کے بارہ میں اور تمدن و معاشرت کے بارہ میں جو احکام اُس نے دیے ہیں اور علیٰ ہذا سیاست و جہاں بانی کے بھی جو قبول و قوانین اُس نے بتلائے ہیں، الغرض انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں میں اُس کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ سب بالکل حق ہیں، اُنہی میں، واجب التعمیل ہیں اور ان کے خلاف جو طور طریقے رائج ہیں، خواہ وہ ہمارے ہی گھروں اور ہمارے ہی خاندانوں میں رائج ہوں اور خواہ ہمارے باپ دادا ہی کے رائج کیے ہوئے ہوں، اور خواہ دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ قوم یا خود ہماری قوم اور ہماری حکومت ان کو اپنائے ہوئے ہو، بہر حال وہ سب غلط ہیں، انسانیت کے لیے مضر اور ہلک ہیں اور اس لیے لائق ترک بلکہ قابل شکست و ریخت ہیں۔

الغرض کسی کو ”اللہ کا رسول“ ماننا اگرچہ بظاہر ایک مختصر سی بات ہو، لیکن حقیقت اپنی ذات اور ساری دنیا کے متعلق یہ تمام اہم فیصلے اس میں مضمر ہیں۔ پس جو شخص کسی رسول کی رسالت کی گواہی اپنی زبان سے دیتا ہے اور اس بنا پر اپنے کو اس کا اُمتی کہتا ہو۔ لیکن اس کا دل ان فیصلوں کے لیے آمادہ نہیں ہے تو وہ حقیقت وہ بڑے مغالطہ میں ہے اور اس نے رسالت و پیغمبری کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ — کسی نبی و رسول

اس لیے اپنی رائے اپنے بندے اپنی پسند اور اپنی خواہش کو اس کا غلام اور محکوم بنا دینا شرط ایمان ہے۔ قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہو۔

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ
إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَخِيرَةٌ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا
اور نہیں گنجائش کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس بات کی کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ و رسول کسی بات کا تو پھر انھیں اختیار ہو اپنے بارے میں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ (الاحزاب ۵۶)

اور حدیث نبوی میں اس سے بھی زیادہ وضاحت اور سراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

لَا يَتُوبُونَ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ

۱۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام انسانوں کی عقل و رائے کو بالکل بیکار قرار دے کر پیغمبروں کی باتیں خواہ مخواہ ماننے پر ان کو مجبور کرتا ہو، بلکہ اس بارہ میں اسلام کا جو رویہ ہو وہ حقیقت نہایت ناقلاًء ہو، اسلام کہتا ہو کہ تم پیغمبر کو پہچاننے میں تو پوری عقل اور فکر و بصیرت سے کام لو، لیکن جب تم خوب سوچ سمجھ گئی ہو کہ ”اللہ کا رسول“ مان لو تو پھر اس کی ہر تعلیم و ہدایت کو منجانب اللہ سمجھ گئے اس کے سامنے تسلیم خم کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ابھی تم نے اس کو رسول مانا ہی نہیں ہو، یا پھر تم رسول کے معنی سے بھی نا آشنا ہو۔ ۱۲

هَذَا كَيْفَ يَنْعَالِمُ بِحَقِّهِ ۖ
 (شرح السنہ) ہوئی ہدایت کے تابع اور ماتحت نہ ہوئے۔
 تا دقتیکہ اُس کی خواہش میری لائی

در حقیقت منصف رسالت کا تقاضا یہی ہو کہ پیغمبروں کی ہر اُس بات کو بلا چون چڑھا
 تسلیم کیا جائے اور اُس کا پورا پورا اتباع کیا جائے جو وہ انسانی کی ہدایت کے بارہ
 میں فرمائیں۔

نیز پیغمبروں کی آمد کا مقصد صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ اُن کو صرف
 دل سے اور عقیدہ میں پیغمبران میں اور اُن کی شان میں مدح و ثنا کے قیصر سے بڑھا کریں
 بلکہ پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے اور ان کی
 ہدایتوں پر چلا جائے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْتَدِلِيْنَ
 (المائدہ ۸۶) اور ہم نے تمام پیغمبروں کو حاصل اسی
 واسطے مبعوث کیا کہ حکم خداوندی ان
 کی اطاعت کی جائے۔

پس کسی کو خدا کا رسول ماننا اور اس کی رسالت کی شہادت دنیا اپنی عملی زندگی
 کے متعلق بھی درحقیقت اس بات کا عہد اور اقرار کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس رسول
 کی ہدایت اور اس کی لامی ہوئی شریعت کے ماتحت کر دیا اور ہم اس کے پیرو ہو کر ہی
 جیئیں گے اور پیروی کرتے ہوئے ہی مریں گے۔

اور قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بغیر اتباع رسول
 کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
 کہ لے ہوں! اگر تم چاہتے ہو اللہ کو

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (ال عمران) لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

مناسب رسالت کے متعلق قرآن مجید کی سندرجہ صدر تصدیقات اور اس کے کھلے
لوازم و نتائج کو ذرا دیر کے لیے ذہن میں حاضر کیجئے اور پھر سوچئے کہ ”کلمہ طیبہ“ میں
ہم جو ”محمد رسول اللہ“ زبان سے کہتے ہیں اور آپ کی رسالت کی جو شہادت دیتے ہیں
تو اس کی ذمہ داریوں کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ زبان سے اللہ کے کسی نبی و رسولؐ
کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا اور زندگی بھر اس کے خلاف راستوں پر اطمینان
سے چلتے رہنا ایمان نہیں، نفاق ہے۔ اللہ صفا حفظنا

اللہ کے رسولؐ سے محبت

کسی ہستی کو ”رسول اللہ“ ماننے کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا و مافیہا
میں سب سے زیادہ اس کی محبت کی جائے یعنی اللہ کے بعد ہی ہیں سب سے زیادہ
محبوب ہو۔

اچھوں کی محبت چوں کہ انسان کی فطرت ہو اور انبیاء و رسل چوں کہ سب دنیا کے
اچھوں سے اچھے بلکہ سب اچھوں کے سردار اور ساری ظاہری و باطنی خوبیوں کے جامع
اور محسن و کمالات کے پیکر ہوتے ہیں اور وہی دنیا کے سب سے بڑے محسن اور بہود
بھنی ہوتے ہیں اس لیے ان سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہونا بالکل فطری بات ہو اور یہی
محبت درحقیقت مطلق اطاعت اور بلاچوں و چیرا اتباع و تسلیم کی شکل کو آسان
کر دیتی ہے۔ بقول اقبالؒ

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

انسان جب کسی سے عشق و محبت کرتا ہے تو اُس کے اشاروں پر چلنا اور اُس

کے رنگ میں رنگ جانا اس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے، پھر اس راہ کے

پتھر بھی اسے پھول معلوم ہوتے ہیں، لہذا محبوب کے اشارہ پر اور اس کو خوش کرنے کے لیے

جان دینا بھی اس کے واسطے سہل ہو جاتا ہے۔

عشق اگر فرماں دہرا زجان شیریں ہم گزر

عشق محبوب است و مقصود است محبان مقصود

غرض ”ایمان بالرسول“ کے مقصدِ اصلی (اطاعتِ رسول) کی تکمیل بھی محبت

رسول ہی سے ہوتی ہے، اور یہی نشانہ ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہو کہ ”تم

میں سے کوئی بھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، تا وقتیکہ اُس کو اپنے اہل باپ، اپنی اولاد

اور دوسرے تمام انسانوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے“

لَا يَوْمِيْنَ اَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ

وَذَلِيْكَ وَالِدٌ اِسْرَءِيْلَ اَجْمَعِيْنَ۔ (بخاری سلم)

اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہو جائے تو کم از کم اس کا

لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آپ کے دکھ درد میں آپ

شریک ہو جائیں گے، یعنی جن چیزوں سے حضور کو مسرت اور خوشی ہوا کرتی تھی اُن

سے آپ کو خوشی ہونے لگے گی اور جن چیزوں سے آپ کو رنج اور صدمہ ہوا کرتا تھا

اُن سے آپ کو بھی رنج اور صدمہ پہنچنے لگے گا۔ اور یہ بڑی دولت ہوگی۔ اسی

طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جذبات اور اوصاف و اخلاق کا پر تو بھی
 آپ پر پڑنے لگے گا، کیوں کہ یہ محبت کا لازمی ثمرہ ہو۔ اور اس طرح آپ اپنی ذاتی
 خصوصیات اور عادات کو بھید پڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل
 کی برکات کو اپنے میں جذب کرتے جائیں گے، اور یہی امتی کا کمال ہے ۵

غنچہ می از شاخسار مصطفیٰ گل شوا از باد بہار مصطفیٰ

از بہار ش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق ادباید گرفت

از مقام ادا اگر دور ایستی

از میانِ معشرے مایستی

(اقبال)

اسلام کیا ہے

مَالِیَتْ یَوْلِیَا مُحَمَّدٌ مَنظُورٌ نَعْمَانِی مَسْکُوتٌ لَمَّا كَانَ لَمَّوْ

مشتت نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور خاص فقیہانوں کو
سلنے دیکھ کر توجہ اور محنت سے کتاب لکھی ہے، اسلامی تعلیمات پر ایسی سفید اور جان کتاب اردو
زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہو، اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے ہی
نہیں، بلکہ کل مسلمان اور ائمہ کا ذلی بننے کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل افشا اور کوئی
ہو، اسلام کی ضروری تعلیمات کو جیسے جیسے کی شکل میں مرتب کر کے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو
ہر سبق اپنے موضوع پر ایک مستقل مضمون اور نو خطبہ ہے، زبان کو آسان بنانے کی خاص
کوشش کی گئی ہو کہ بے پڑے اگر ادکم عربیہ بھی آسانی سے سمجھ سکیں، خود پڑھ کر ایمان ازہ
یکجئے، ہو می بچوں کو پڑھا کر انہیں پکا اور کل مسلمان بنائے، مسجدوں اور جمعوں میں سننا کر
تبلیغ کا حق ادا کیجیے، اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہا
حاصل کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دوست اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے ہاتھ
میں بھی بے تکلف یہی کتاب ہے کیجئے۔۔۔۔۔ کاغذ و طباعت صنی۔۔۔

میں ایک کتب خانہ الفرو تان گوئن وڈ کی ہے

قیمت معادل دو روپیہ آٹھ آنے
اور بلا جلد کاغذ معہ ولی ایک روپیہ آٹھ آنے
قیمت معادل (ہندسی ایڈیشن دین روپیہ)